家禮輯要 天

共三

家禮輯要序

昔我元聖制禮立教三百三千優優乎極其大譬如日星高揭有目皆覩而一經秦火蕩然無遺雖漢晉諸儒掇拾於煨燼之餘所存者特十之一耳禮教之晦殆千有五百年而莫之闡明焉紫陽朱夫子惟是之盡然參古今酌情文著爲家禮一書規模節目井井明備雖聖人復作亦無以加矣而惜其初年爲童行所竊未得再修以嘉惠後人此雖爲千古之恨顧其大綱已擧其間瑣節又有晩來定論今於附註中可班班考也然而委巷之士倉卒間未易尋考瓊山氏作儀節發揮之我東申金兩家又述喪祭禮備要俾盡其愼終追遠之道其用力勤矣裨世敎亦至矣

但丘儀紕繆處尚多備要剳通禮移合祭禮已失家禮本旨喪禮雖頗詳密必欲盡用古禮有違於夫子臨歿時搖首之意於冠昏二禮却又全然抛置我先君子洎塤篪兩先生並治禮學嘗竊病是焉欲一釐正而竟未果篪先生草冠昏儀若干條蓋將補備要之缺而未得脫藁至於備要則又未及梳沐豈非後學之不幸歟重器矇騃無聞何敢與議於儀度之間而幸於過庭登門之際得聞緒餘及此衰暮日覺荒墜謹取先君子洎兩先生所編禮書俯讀仰思略窺影響敢就家禮全書一依舊目而序次之還置祠堂章於卷首用備要註脚而補其闕略繼之以深衣制度居家雜儀稍加裁節冠昏禮則用篪先生遺儀而間有

未備處輒敢以古禮及先賢說益之喪禮則全用備要而删其繁正其誤於祭禮亦依備要略爲修潤工既訖名之曰家禮輯要凡三冊夫然後篇章得其序而無割裂之弊儀文盡其節而無闕漏之失吾夫子謹名分崇愛敬略浮文敦本實之意至是而可復見矣然是役也非敢誇多衒奇竊附於纂述之末秖欲掇取舊聞追述遺志一以備暮境遺忘之患一以資私家急卒之用同志之士盍相與辨證而針砭之哉抑愚於此又有所滚懼者備要乃前輩已成之書而今以咫識管見妄加雌黃知其必不免於僭猥之譏矣世之揩大眼秉公心者其或不以爲罪否況又其書以家禮爲綱而未免有得半失半之恨抑或當時姑先

難後易而未得畢其業歟若以此意就質於當時則二老亦必莞爾而點頭矣雖然愚於今日得蒙渠成之利二老之功又曷可少之哉姑書編輯之意以俟夫習禮者之評隲云爾歲壬申八月下澣後學烏川鄭重器謹識

家禮輯要卷之一

通禮

祠堂

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂之制三間外爲中門中門外爲兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又爲遺書衣物祭器庫及神廚於其東繚以周垣別爲外門常加扃閉若家貧地狹則止立一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可祠堂所在之宅宗子世守之不得分析○凡屋之制不問何向背但以前爲南後爲北左爲東右爲西

爲四龕以奉先世神主

祠堂之内以近北一架爲四龕退溪李先生曰士大夫祭三代乃時王之制而祭四代亦大賢義起之禮今世孝敬之家往往行之國家之所不禁也每龕内置一卓大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖而虛其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制神主皆藏於櫝中司馬公曰府君夫人共爲一櫝朱子曰考妣主同匣○唐會要嫡母無先後皆當合祭退溪曰先妣共一櫝後妣別櫝同入一龕○鄭寒岡曰父有三娶則四位合一櫝未安考與先室爲一櫝可矣○備要坐式司馬公制兩窓櫝韓魏公制家禮圖並存之○今人有具用者恐非是○按家禮圖因書儀說有韜藉而家禮不言之未知何意用與不用當各隨其家法而

處之矣置於卓上南向龕外各垂小簾簾外按每龕前當各設一卓

設香卓於堂中置香爐香合於其上兩階之間又設香

卓亦如之○主式見喪禮治葬章寒岡曰立廟一間四龕難容則高祖居中南向兩曾祖禰坐東西向祖坐西東向曾見中朝禮文如此

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟

若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向按古禮如此而今廟狹龕小難以容祔時祭設位條云祔位皆於東序西向北上或兩序相向尊者居西盖祔位若只一二則祔東壁下若至四五則分祔東西壁而尊者居西似不失朱子意妻與弟則朱子答陳安卿之問雖有各一所之語朱子內子已祔祖妣之旁依此行之無疑若妻與弟同祔則鄭愚伏以爲嫂叔不可同祔一室金沙溪以爲本註及小註是定論雖嫂叔同龕何嫌之有愚意以爲分置兩壁好矣若西壁已有他祔位則同祔東壁隔版或隔帳

爲善主櫝並如正位○程子曰無服之殤(七歲以下)不祭下殤(十一至八歲)之祭終父母之身中殤(十五至十二)之祭終兄弟之身長殤(十九至十六)之祭終兄弟之子之身成人(丈夫冠婦人許嫁)而無後者其祭終兄弟之孫之身

置祭田

計見田每龕取其二十之一(【王制】祭用數之仂鄭註以仂爲十一【國制】取七分之一【退溪】曰國俗既有奴婢相傳與田宅無異置承重奴婢亦可以爲祭田)親盡則以爲墓田祔位倣此宗子主之以給祭用皆立約聞官不得典賣

具祭器

牀席倚卓盥盆(有臺)火爐酒食之器隨其合用之數(【儀節】燭檠

茅沙盤酒注盞並盤酒尊帨巾並架椀楪匙筯皆具貯於庫中而封鎖之不得

他用無庫則貯於匱中不可貯者列於外門之內[曲禮]祭器

敝則埋之

主人晨謁於大門之內

主人謂宗子主此堂之祭者晨謁深衣焚香再拜或問逐日晨謁或未潔則柰何[退溪]曰若欲計此便是周澤長齊恐無是理盖晨謁但行庭拜非有薦獻故也[李栗谷]祭儀雖非主人隨主人同謁不妨○[朱子]曰禮宗子成人而死當爲之立後[通典]戴聖云大宗不可絕族無庶子己有一嫡子則當絕父以後大宗[曾叔子]曰禮長子不得爲人後若無兄弟又繼祖之宗絕亦當繼祖[陳北溪]曰大宗無子則以族人之子續之一氣相通嗣續無問又不可恃同姓爲憑須擇近親有來歷分明者立之[退溪]曰長子無後而死爲長子立後乃正當道理而父母多牽愛次子而欲與之爲次子者亦不知爲兄立後之爲義而欲自得之卒歸於不善處者比比有之尤可歎也○[栗谷立後議]曰既立後則與親子無毫髮之殊

當以兄弟之次定其奉祀故宋賢胡安國有親子而以繼後子奉祀父子如此則祖孫之倫亦定矣如靈川副正使既奉楊原君長子壽璿之祀則其奉楊原之祀無疑今若歸重於楊原次子則先王立後之意不明而倫氣紊錯矣 金愼獨曰 仁祖朝禮曹判書崔鳴吉建議請據禮經令繼後孫奉 先祀如所生 上允之遂爲定式○按今人或有以庶子奉祀家禮雖有庶子爲父後之說而天子諸侯之庶子皆可以爲天子諸侯大夫士之庶子亦得爲大夫士今之士大夫則庶子不得爲士大夫古制今典庶人無廟只祭考妣於寢若支子無嗣者只付自己祀於庶子則猶或可也若是繼累世之宗則決不可也我朝國典長子只有庶子則令弟子奉祀此蓋謂長兄之祀付其庶子先世之祀付於弟子而如是則乃是次子奉祀換以古者重宗之義大相乖戾須依胡文定繼後子奉祀之意以弟子爲長兄後以奉先祀可也況庶子身地卑微禮法頹廢終至於殘破覆滅者甚多可不懼哉至於外孫奉祀則尤甚悖理春秋以莒人滅鄫書之以正滅人祀之罪晉太常秦秀以昏亂大倫議賈充請論爲荒是祖與外孫俱有罪矣必也爲祖者依禮經取同宗爲後爲外孫者亦遵朱子論宋公外家祀之訓爲外氏立後然後可免爲聖經之罪人矣

出入必告

主人主婦主人之妻近出則入大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又再拜而行歸亦如之但告云某今日歸自某所敢見經月而歸則開中門立於階下再拜升自阼階焚香告畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門○凡升降唯主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階○凡拜男子再拜婦人四拜

參禮之具新果多少隨宜盞盤每位各一又有一所以備酹茅者酒注一酒瓶一茅沙盥盆二一有臺帨巾二一有架

正至朔望則參

正至朔望前一日灑掃齊宿厥明夙興開門軸簾

【按】夙興下無拜禮至降神主人始拜至參神家衆皆拜退溪曰是日之禮爲參而設故先降後參此固然矣而但主人以下入門序立在於陳設之後若然則開門陳設主人不入而使執事爲之耶執事不拜陳設未安不待主人而先拜亦未安曾以此意質于先師塤篪先生則以爲主人晨謁自是逐日常行之禮故參禮下不再言以此觀之主人夙興率一二執事行晨謁而開門陳設畢與家衆序立行事如儀歟更詳之

每龕設新果一大盤于卓上

【月令】麥黍稷麻稻皆薦寢廟【書儀】月朔具茶酒常食數品又曰有新物則薦于影堂【呂東萊宗法】新麥出設湯餅新米出設飯唯正月朔設湯餅【儀節】以盤盛新果而殽菜之類隨宜又曰俗節亦薦新【晦齋李先生奉先雜儀】有新物則晨謁時薦之【栗谷】曰新物須於朔望俗節并設若五穀則可作飯者則當具饌數品同設若魚果之類則隨得卽薦晨謁時啓櫝單獻焚香再拜【退溪】曰一大盤盤中所設不止一器又曰未嘗不食新在禮當然而若出遊遠方則難以膠守

每位茶盞托

【按】東俗不用茶勿設可也

酒盞盤各一于神主櫝前設束茅聚沙於香卓前別

設一卓於阼階上置酒注盞盤一於其上酒一瓶於其西盥盆帨巾各二於阼階下東南有臺架者在西爲主人親屬所盥無者在東爲執事者所盥巾皆在北主人以下盛服入門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事者在主人之後重行西上主人弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事者在主婦之後重行東上(儀節每一世列爲一行)立定主人盥帨升搢笏啓櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主

置于考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分出諸祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下先降復位主人詣香卓前降神搢笏焚香再拜少退立執事者盥帨升開瓶實酒于注一人奉注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹于茅上以盞盤授執事者出笏俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升搢笏執注斟酒先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者主婦升執茶筅執事者執湯瓶隨之點茶如前命長婦或長女亦如之（按東俗不用茶此條當闕）子婦執事者先降復位主人出笏與主婦分立於香卓之前

東西再拜〔按〕主婦當四拜降復位與在位者皆再拜辭神而退

○望日不設酒不出主主人點茶長子佐之先降主人

立於香卓之南再拜乃降餘如上儀〔張旅軒〕曰國恤卒哭前私家當廢祭若正朝則從簡素薦似不可已矣○凡言盛服者有官則幞頭公服帶

靴笏進士則幞頭襴衫帶處士則幞頭皁衫帶無官者

通用帽子衫帶又不能具則或深衣或凉衫婦人則假

髻大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子〔奉先雜儀〕有官則公服帶笏無公服則黑團領紗帽品帶無官者黑團領黑帶婦人則大衣長裙○〔曲禮〕祭服敝則焚之

俗節則獻以時食

節如清明寒食重午中元〔朱子〕曰七月十五日某不用重陽之類凡

鄉俗所尚者〔呂東萊宗法〕立春日元宵春秋社日七夕〔儀節〕十月朔臘日除夕〔栗谷〕日正月十五

日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日及臘日食如角黍凡其

節之所尚者〔天全〕端午食粽重陽飲茱萸酒〔呂東萊宗法〕立春薦春餅元宵薦焦饇社日薦社飯寒食薦稠餳冷粥端午薦團粽七夕薦果食重陽薦萸菊糕〔栗谷〕曰如藥飯艾餅水團之類若無俗尚之食當具餅果數品如朔參之儀〔寒岡〕曰冬至豆粥望日香飯初出於辟瘟飼烏而遂以成俗人情於是日不能不息其祖考而以其物享之耳薦以大盤間以蔬果禮如正至朔日之儀〔退溪〕曰國恤卒哭前如俗節之禮有官者恐不可行

告事之具幷同參禮〔祝〕用執事者一人〔祝版〕用版長一尺高五寸以紙書文黏於其上〔儀節〕用木版一方〔寒岡〕曰尺當是造禮器尺〔曹芝山〕曰高字以厚言但寸字疑分字之誤〔會成〕祝版太小則字多之文書不得稍高大不妨〔五禮儀〕以松木爲之長一尺二寸廣八寸

有事則告

如正至朔日之儀但獻茶酒祔位並設之再拜〔按〕此茶酒爲告而設奠訖

不拜告畢再拜恐當訖主婦先降復位主人立於香卓之南祝執版立於主人之左[按]主人俛伏跪跪讀之畢興主人再拜降復位餘並同畢則揭祝文而焚之○告授官貶官祝文並見下

餘同[擊蒙要訣]若介子孫之事則主人亦告而其詞曰介子某或介子某之子某隨宜變稱告畢主人西向立當身進于兩階間再拜

授官告辭四代共爲一版止告正位不告祔位

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫於高祖考自稱孝元孫於曾祖考稱孝曾孫於祖考稱孝孫於考稱孝子非宗子不言孝自稱以其最尊者爲主[儀節]宋朝諱玄爲元今悉改從玄某官某敢昭告于

顯高祖考[圖註]禮經及家禮舊本於高祖考上皆用皇字大德年間省部禁之用顯可也[儀節]舊本

加皇字今本改故字不如用顯字盖皇與顯皆明也某官封謚府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏

顯考某官府君

顯妣某封某氏某若弟子則云某之某親某以某月某

日蒙

恩授某官奉承

先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸虔

告謹告〔栗谷〕曰告及第則曰蒙恩授某科某第及第奉承先訓獲參出身告生進八格則曰蒙恩授生員或進士某等八格奉承先訓獲升國庠云云

貶官告辭

前同貶某官荒墜

先訓皇恐無地〔備要〕若諸父諸兄則荒墜以下改以謹他語〔按〕當云譴罰至此闔門惶悚

以後同

告贈之具並同前〔卓子〕二〔淨水〕〔刷子〕〔粉盞〕〔筆〕〔墨〕〔硯〕〔善寫者〕〔黃紙〕

出主告辭今依本註及儀節略加添補

孝子某今奉某月某日

制書〔按〕我國不稱制當曰敎書或敎旨此下當添以某叨沾崇秩推恩所生並贈三代則云推恩三代若參勳則云猥參某功臣若以弟子貴則云某之子某若因事特贈則敎書下云以顯某親某官府君忠烈可尚

或行誼可尚贈儀節如再贈則云加贈按若因事隨事實稱之具特贈則可尚之下只云特贈某官

顯某親某官銜書舊府君爲某官

顯某親某封某氏爲某封按若贈三代則列書而每代考位上各書贈字敢請

神主出就正寢改題官封

祝文

年月日孝子某敢昭告于

顯某親某官所贈之官府君按若並贈三代則當列書

顯某親某封某氏某奉承

先訓竊位于

朝儀節外官則云叨有祿位按參勳則云猥參勳祿祇奉

恩慶有此

褒贈(大全焚黃祭文云獲被恩慶追榮禰廟按若非特贈當云榮贈)祿不及養摧咽難勝(儀節音容日遠追養靡從祇奉命書且喜且悲敬錄以焚益增哀殞)謹以酒果(若備饌品當云酒羞)後同(大全焚黃祭文云尚饗○右設祭祝文○按儀節請改題及祭告之文並言某日贈某官而一事再告反涉煩瀆今加節刪)若因事特贈則別爲文以敘其意

○告追贈則止告所贈之龕別設香卓於龕前又設一卓於其東置淨水粉盞刷子硯筆墨於其上餘並同但祝版云云(祝文見上)告畢再拜主人進奉主置卓上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者改題所贈官封陷中不改洗水以灑祠堂之四壁主人奉主置故處乃降復位後同(按繼禰之宗只贈禰或繼曾祖之宗並贈三代以下依此註改題於廟中可矣而若繼高祖之宗則請出所贈之主改題於正寢有合於語類改葬祭告時出主於寢之訓矣且只以酒果預先告贈而)

改題後奉主還故處更無慰安之儀若以告遷明日合
祭之意觀之恐似未備儀節乃設酒果於改題之後而
告贈請改之時無酒果之獻又異於以酒果告遷之意
愚以爲子孫授官贈官既皆有告況此追贈乃是大慶
豈可不遍告於諸位乎其日並設酒果於廟內諸位告
以某考因某事贈某職當位則用出主告辭改題後稍
備饌品止一獻讀祝焚黃祭畢入廟則亦
不失慰安之節今添損儀節補入于左

補 儀節前一日齊宿淨掃正寢設位布席陳倚卓命善書者以黃
紙錄制書一通以盤盛置香案上正中其日夙興設
盤盞果脯於櫝前諸位並設當序立盥帨啓櫝出主復位
詣香案前跪焚香酹酒降神復位參神升斟酒諸位前再拜訖主人詣所贈位香案前

○若繼高祖之宗則斟酒再拜後先詣高祖位前自
告曰孝玄孫某今奉某月某日 敎旨因某事贈
顯某親某官府君爲某官顯某親某封某氏爲某封
餘慶所及不勝感愴敢告次詣所贈位前自告云云
若特贈祖或禰一位則告曾祖曰孝曾孫某今奉云
云若特贈曾祖一位而告祖禰則曰孝孫或孝子今

奉云云餘慶二字改以恩慶而上一字自告曰云云告辭見上再拜奉主詣正寢位
洗字塗粉依本註命善書者改題主人奉置櫝前倚上復位陳設
果脯降神再拜復位參神主人以下皆再拜陳設饌品主人
詣神位前祭酒奠酒讀祝祝文見上主人再拜復位跪以
下皆跪祝東面立宣制書畢俯伏興執事者奉所錄
制書黃紙即香案前並祝文焚之畢辭神皆再拜奉
主入櫝入廟故處還○[儀節]此蓋在官行之者若請告焚黃則恭奉恩命千里還鄉光榮父
母而所行之禮止於一獻無乃太簡乎準時祭禮爲之[按]三獻之禮在時祭篇
○主人生嫡長子則滿月而見如上儀但不用祝主人
立於香卓之前[儀節]主人跪告曰某之婦某氏以某月某日
生子名某敢見告畢立於香卓東南西向主婦抱子進

立於兩階之間再拜【按再字疑四字之誤】主人乃降復位後同○

冠昏則見本篇○【大全】遷居告家廟文曰熹祇奉遺訓往依諸劉卜葬卜居亦旣累歲乃眷此鄉實亦祖考所嘗愛賞而欲卜居之地今旣定宅敢伸虔告伏惟降鑑永奠厥居【擊蒙要訣】凡神主移安還安或奉遷他處則告祭用朔參之儀若廟中改排器物鋪陳或暫修雨漏處而不動神主則告祭用望參之儀告辭則臨時製述【寒岡】移安文曰卜居二載奄遭火災且緣井洄風勁不安仍寓遂謀重遷爰得泗水之陽茅棟已成草祠亦就茲奉神主敢請移安謹具酒果用伸虔告謹告又慰安文曰座後外壁意外仆破致驚神位不任惶駭之至倉卒罔措謹卽移安外房今將修葺謹以後同○【備要】家有喪亦當告也蓋君薨祝取群廟之主藏諸祖廟註象爲凶事而聚也以此推之可知其必告也

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財【檀弓】有焚其先人之室則三日哭註室宗廟也燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷【綱目】漢宣帝甘露元年

太上皇太宗廟火帝素服五日〔退溪〕曰神主火燒則
卽於前日安神之所設虛位改題焚香設祭使飄散
之神更依於神主可也又曰慰安則倣虞禮而用素
服行之似當〔寒岡〕火延祠宇修掃慰安文曰家運不
幸意外失火焰爇之變上及祠宇蒼黃顚倒致驚尊
靈略旣修掃遂卽還安謹以酒果用伸虔告○〔按〕祠
宇火而神主得保則移安正寢或他室而用酒果慰
安可也若神主不保則當卽矣臨就祠宇舊墟設靈
幄置虛位揭紙榜朝夕矣設奠不徹三日內造主改
題設盛饌如虞祭祝文曰年月日孝子某敢昭告云
云家運不幸火災孔酷燒盡祠宇禍及神座驚號莫
逮痛隕罔極謹已改成神主伏惟尊靈是憑是依謹
以清酌庶羞祗薦慰事尚饗但不告利成祭畢焚紙
榜奉安於正寢違祠宇還安若三日內改題則矣而
行祭但序立矣盡哀止三獻辭神並不矣過三日而
祭則不矣素服五日而後除之若改題在五日後則
仍素服設奠不徹
慰安祭畢而除

易世則改題主而遞遷之

改題遞遷禮見喪禮大祥章〔按〕朱子晩年定論詳在本章附註備要別修吉祭儀

附於禪祭後 大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓田以奉其墓祭歲率宗人一祭之百世不改

○大祥章告遷註若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而遷于墓所不埋楊氏復曰藏其主於墓所而不埋則墓所必有祠堂國朝五禮儀若有親盡之祖始爲功臣而百世不遷者則三代外別立一龕祭之退溪曰不遷之主當書幾代祖某官府君幾代孫某沙溪曰稱先祖可也或稱幾代祖亦可按今有一故家五代以上皆自稱孝玄孫盖倣國朝太廟祝孝曾孫之例也○沙溪曰雖有連四代策勳者大典只言始爲功臣則第二以下祧遷可知也備要國家待功臣甚厚使子孫不遷其主則祭四代之家幷不遷之位乃五代據禮人臣不可祭五代不得已高祖當出而祭于別室耶沙溪曰吾宗家有不遷之位高祖出安別室按今俗有不遷位則禰位奉于東壁下

其第二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡則遷其主而埋之其墓田則諸位迭掌而歲率其子孫一祭之

亦百世不改也〔朱子〕曰禮記藏於兩階間今不得已只埋於墓所〔按〕遷主諸墓所先以酒果告之曰年月日五代孫某敢昭告于顯五代祖考妣之墓祀典有限親盡乃止敢遷神主將瘞墓側分離難越心竊悲愴謹以酒果用伸虔告謹告遂掘坎于墓南窆尺許以帛裹主藏于櫝中納于坎實土平之埋畢當有慰安祭設酒果脯醢或設殷奠隨力爲之告辭曰年月日云云神主既埋廟享永輟追遠莫及不勝感愴謹以酒羞敬薦慰儀尚饗辭神而退出隧外食餘〔漢〕

○大祥章告遷註其支子也而族人有親未盡者則祝版云云告畢遷于最長之房〔沙溪〕曰古人同居者一門之內各有私房〔按〕房猶言家也使主其祭〔備要〕既遷于最長房則神主當以主祭者所稱改題而旁題不稱孝〔沙溪〕曰改題一節當在遷奉之日〔寒〕〔問〕曰長房既奉遷主則立祠以祭恐無不可又曰奉祔廟者又奉曾祖遷主則曾祖當安於西之第二龕考妣當安於東之最下龕第一龕第三龕虛之矣又曰祧主共安祠堂適在仲月時事之時則具飯羹盛

祭爲當不然則用酒果以告然具三獻盛祭亦何甚
姑〇按宗家吉祭後若長房有故未卽遷奉姑安別
室則依寒岡說待時事遷奉固好時祭前一日遷奉
于長房正寢設酒果改題又以酒果告于禰廟而奉
安祧主於當龕翼日共行時事可也而但宗家吉祭
祝文既日將遷于某親某之房則祭畢當卽遷奉一
日之內再行盛祭恐涉煩瀆只於遷來之日奉安于
正寢序立參謁設酒果焚香降神斟酒奉獻跪告曰
宗玄孫某殁已喪畢禮宜祧遷某以支孫㝡長當爲
奉祀若孫行獨存則去㝡長二字若曾孫則云某以
曾孫㝡長謹以奉遷神主將以改題敢告若自長房
遷來而不同行則云㝡長支孫或曾孫殁已喪畢某
以曾孫之長或玄孫之長當爲奉祀謹以以下同若
自同行長房遷來則顯祖考字不必盡改只依儀節
洗刷題改之殁已喪畢下云某以次長當爲奉祀將
以改題四字代以將改刷註告畢洗主改題如追贈
改題之儀題畢奉主置倚上稍備饌品陳設復位降
神奠酒讀祝曰年月日孫某敢昭告于顯祖考妣云
云奉遷祧主改題禮畢追遠如在愴慕罔切謹以酒
羞用伸慰儀尚饗主人再拜復位與在位者皆再拜
辭神奉主入廟若無廟之家新立祧廟則奉安於正
中之位若是繼禰之宗則先以酒果告于禰廟日年

月日孝子某敢昭告云云伏以顯祖考妣神主以宗孫親盡準禮祧出某在孫冢長當爲奉祀今將奉安于廟內謹以酒果用伸虔告謹告若自長房遷于次長房而不同行則云伏以顯某親神主久在祧廟某以曾孫或玄孫冢長當爲奉祀以下同若同行遷來則只云某以次長當爲奉祀云云祭田則長房次次主之以給一祭用爲宜而但寒家世守者少設令保守累代執持一朝遷動亦多難便就其中除出若干八于長房親盡埋主則以爲墓田歲一祭之可也○退溪曰冢長不能遷奉則權安宗家別室只春秋設祭似爲處變之宜寒岡曰冢長者貧且不慧則次長之權宜奉祀勢所不得已蓋冢長房不比宗子之截然難祧也按今俗或有立別廟於宗家之旁以奉祧主者而殊失親未盡奉祀之意不如依禮遷奉矣

深衣制度

裁用白細布度用指尺

中指中節爲寸 儀節屈指節向內兩紋尖相距處即鍼經所謂同身寸也

衣全四幅其長過脇下屬於裳

用布二幅中屈下垂前後共爲四幅如今之直領衫但不裁破腋下其下過脇而屬於裳處約圍七尺二寸每幅屬裳三幅(圖註)衣身二尺二寸(按)中屈之如此全數巾爲四尺四寸儀節加針縫前三寸後一寸而似太剩當從備要前後各加一寸

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

用布六幅每幅裁爲二幅一頭廣一頭狹狹頭當廣頭之半以狹頭向上而連其縫以屬於衣其屬衣處約圍七尺二寸每三幅屬衣一幅其下邊及踝處約圍丈四尺四寸

圓袂

用布二幅各中屈之如衣之長屬於衣之左右而縫合

其下以爲袂其本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂

口則其徑一尺二寸

方領

兩襟相掩衽在腋下則兩領之會自方〔補註〕衣之兩肩上各裁入三寸反摺即前剪去之剔用布一條自項後摺轉向前綴左右摺剪處表裏各二寸玉藻所謂袷二寸是也

曲裾

禮記深衣續衽鉤邊〔鄭註〕續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也〔楊氏復〕曰鄭康成註文義甚明特疏家亂之耳鄭意盖謂凡裳前三幅後四幅既分前後則其旁兩幅分開而不相屬唯深衣續連裳旁兩幅不殊裳前後也先師知疏家之失而未及修正晩歲所服深衣去家禮曲裾之制而不用儀節裳兩旁前後相交處皆合縫之使相連續不開是謂續衽又覆縫其邊如俗所謂鉤針者是謂鉤邊

黑緣

家禮圖大帶緣飾其兩耳及紳而今惟緣其紳

緣用黑繒領表裏各二寸袂口裳邊表裏各一寸半袂口布外別此緣之廣【儀節】按玉藻袷二寸緣寸半宜如古禮袷二寸加緣寸半庶生衣制

大帶

帶用白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之爲兩耳乃垂其餘爲紳下與裳齊以黑繒飾其紳復以五采絛廣三分約其相結之處長與紳齊

緇冠

糊紙爲之武高寸許廣三寸袤四寸上爲五梁廣如武之袤而長八寸跨頂前後下着於武屈其兩端各半寸自外向内而黑漆之武之兩旁半寸之上竅以受笄笄用齒骨凡白物

幅巾

用黑繒六尺許【備要】用指尺中屈之右邊就屈處爲橫㡇左

邊反屈之【大全】剌一邊爲巾額當中屈摺畫而記之卽伸屈平鋪就右邊屈處先於其左用指提起小許摺向右又於其右提起小許摺向左兩相摻着用線綴住而空其中間以爲小橫㡇子又飜轉反屈自

㡇左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩

末復反所縫餘繒使之向裏【大全】又將飜轉使所縫餘繒藏在裏以㡇當

額前裹之【補註】幅巾㡇與衰裳㡇不同幅巾㡇相摻在裏衰裳㡇相摻在外至兩鬢旁

各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之

黑履

白絇【士冠禮註】絇者拘也狀如刀衣鼻在屨頭【劉氏垓孫】曰屨頭以絛爲鼻或用繒所以受繫穿貫者也

【儀節】用皁絲絛尺三四寸許當中交屈之以其屈處綴屨頭近底處立起出屨頭一二寸歧爲二復綴其餘絛

於屨面上雙交分其兩梢綴屨口兩邊緣處繶劉氏曰繶謂縫中紃音旬也以白絲爲下緣儀節於牙底相接處用一細絲縧圓綴於縫中純劉氏曰純者飾也儀節於屨口納足處周圍皆緣以皁絹廣一寸綦玉藻禮疏綦繫于屨者經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與絇相連于脚跗踵足之上合結之名爲繫于踵也語類綦鞋口帶也古人皆旋繫今人只從簡易綴之於上如假帶然儀節屨後跟綴二皁帶○事物記原屨曰屨三代皆以皮書儀近世惟赤黑二舄赤貴而黑賤今黑屨白緣從下也圖註深衣用白屨儀節屨順裳色深衣裳白則屨亦合用白又禮黑屨以青爲絇繶純白屨以黑爲絇繶純深衣用白屨則當用黑爲飾若黑屨又當以青爲飾

居家雜儀司馬氏所著今略爲刪節

凡爲家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職謂倉廩廐庫庖廚舍業田園之類授之以事謂朝夕所幹及非常之事而責其成功制財用之節量入以爲出稱家之有無以給上下之衣食及吉

凶之費皆有品節而莫不均壹裁省冗費禁止奢華常須稍存贏餘以備不虞

羣說註凡理財先輸貢賦供徭役後及家事按貢賦爲先祭料次之家事又次之

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨禀於家長雖非父母當時爲家長者亦當咨禀而行之則號令出於一人家政始可得而治矣

凡爲子爲婦者毋得蓄私財俸祿及田宅所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之不敢私假不敢私與若父子異財互相假借則是有子富而父母貧者父母饑而子飽者賈誼所謂借父耰[音憂]鉏慮有德色母取箕箒立而誶[音碎]語不孝不義孰甚於此

凡子事父母孫事祖父母同婦事舅姑孫婦亦同天欲明咸起盥漱櫛總具冠帶昧爽適父母舅姑之所省問丈夫唱喏婦人道萬福仍問侍者夜

來安否何如侍者曰安乃退其或不安節則侍者以告此卽禮之晨省也父母舅姑起子供藥物婦具晨羞供具畢乃退各從其事將食婦請所欲於家長謂父母舅姑或當府家長也退具而供之尊長擧筯子婦乃各退就食丈夫婦人各設食於他所依長幼而坐其飲食必均壹幼子又食於他所亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右及夕食亦如之旣夜父母舅姑將寢則安置而退丈夫唱喏婦女道安置此卽禮之昏定也居閒無事則侍於父母舅姑之所容皃必恭執事必謹言語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側父母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢退

阿蘇泉曰揖相傳曰唱喏古人相揖必作聲唱喏者引氣之聲也揖不作聲名曰啞揖芝山曰唱喏二字

蓋當時俗語朱子曰恭只是低頭唱喏時復看然則
唱喏是低頭致恭若作揖然者而兩字皆從口必曰
能言教以唱喏其義非但作揖而已嘗聞中朝人以
爲作揖時口道萬福安置云矣又曰道言也萬福問
親夜來平安之意安置猶言安穩置
字亦有安義欲親安穩過夜之意

凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命爲非而直行己志雖所執皆是猶爲不順之子況未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

凡爲人子弟者不敢以富貴加於父兄宗族（加謂恃其富貴不率卑幼）之禮

凡爲人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳（有賓客坐於書院無書院則坐於廳之旁側）升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自擬於其父

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不宴遊舍置餘事專以迎醫撿方合藥爲務疾已復初

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當敬之至於犬馬盡然而況於人乎

凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其

飮食忠養之幼事長賤事貴皆倣此

劉氏璋曰樂其心者謂左右侍養也晨昏定省也出入從遊也起居奉侍也必當曲討其心之所好者所惡者何在苟非悖乎大義則蔑不可從所以安固老者之志以適其氣也樂其耳者非聲音之末也善言常入於親耳善行常悅乎親目皆所以樂之也安其寢處者謂堂室庭除必完潔簟席氈褥衾枕帳幄必修治之類小學註養之以物止足以養其口體養之以忠則足以養其志矣

凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑敎之若不可敎然後怒之若不可怒然後笞之屢笞而終不改子放婦出然亦不明言其犯禮也子甚宜其妻父母不悅出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰

凡爲宮室必辨內外深宮固門內外不共井不共浴堂不共廁男治外事女治內事男子晝無故不處私室婦人無

故不窺中門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁蔽其面（如蓋頭面帽之類）男僕非有繕修及有大故（謂水火盜賊之類）不入中門入中門婦人必避之不可避（亦謂如水火盜賊之類）亦必以袖遮其面女僕無故不出中門有故出中門亦必擁蔽其面（雖小婢亦然）鈴下蒼頭但主通內外之言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖廚

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置（丈夫唱喏婦人道萬福安置）坐而尊長過之則起出遇尊長於道則下馬不見尊長經再宿以上則再拜若卑幼自遠方至見尊長遇尊長三人以上同處者先共再拜叙寒暄問起居

賀冬至正朝朔望同居宗族聚於堂上（此假設南面之堂）丈夫處

左西上婦人處右東上家長之左右皆北向共爲一列各以長幼爲序婦以夫之長幼爲序共拜家長畢長兄立於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜若人人致拜則不勝煩勞故同列共受之受拜訖先退後輩立受拜於門東西如前輩之儀

儀節是日昧爽拜祠堂畢設主人主婦坐席於廳事按主人坐東主婦坐西序立男左女右男西上女東上主人之弟弟婦並妹爲一行子姪及其婦並女子爲一行孫男孫婦孫女爲一行共拜主人主婦按男再拜女四拜或從俗單拜長者就次主人諸弟中推其最長者一人立主人左其妻立主婦右弟姪以下依前行次序立拜之拜訖又以次推其長者就次拜之如前儀拜遍諸子姪輩行同者分班對立男左女右互相拜

凡受女壻及外甥拜立而扶之扶謂搊策外孫則立而受之可

也

[爾雅]姊妹之子曰甥[芝山]曰小垂手揖之謂之扶扶者扶起人之義也搊以手拘執之義策卽扶策之義謂以手拘執而扶策以起蓋不敢晏然受拜而辭之之義也[按]女壻謂之外甥此蓋指姊妹子也外孫則坐而受之可也

凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼盛服序立如朔望之儀先再拜子弟之冣長者一人進立於家長之前幼者一人搢笏執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於其右長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保族宜家尊長飮畢授幼者盞注反其故處長者出笏俛伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐家長命侍者徧酢諸卑幼諸卑幼皆起序立如前俱再拜就坐飮訖家長

命易服皆退易便服還復就坐

儀節是日行拜賀禮訖子弟修具請家長夫婦並坐于中堂諸卑幼盛服序立世爲一行男左女右再拜長者進立于家長之前幼者一人執盞立於其左一人執注立於其右俱跪長者受盞幼者執注斟酒訖二幼起長者舉手奉盞祝曰伏願某親履茲長至正朝則改長至爲歲端生朝則改云對茲初度備膺五福保族宜家祝畢家長受盞飲訖以盞授幼者反其故處長者俯伏興復位與卑幼俱再拜拜訖侍者注酒于盞授家長家長命長者至前親以酒授之長者受酒置于席端再拜取酒跪飲畢興長者命侍者以次酢諸卑幼皆出位跪飲畢執事者舉食卓入擺列男席于外女席于內婦女辭拜入內席家長命諸卑幼坐惟未冠及冠而未昏者不得坐諸卑幼俱再拜而後各就席以次行酒或三行或五行子弟迭起勸侑隨宜畢各出席再拜禮畢

凡子始生若爲之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者子能食食教以右手能言教之自名及唱喏萬福安置稍有知

教之以恭敬尊長有不識尊卑長幼者則嚴呵禁止六歲教之數與方名男子始習書字女子始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之八歲出入門戶及卽席飮食必後長者始教之謙讓女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史女子亦講列女傳女戒之類略曉大義今人或教女子以作歌詩執俗樂殊非所宜也十歲男子出就外傅居宿於外讀詩禮傳爲之講解使知仁義禮智信自是以往可以博觀羣書凡所讀書必擇其精要者而讀之如禮記學記大學中庸樂記之類其異端非聖賢之書傳宜禁之勿使妄觀以惑亂其志觀書皆通始可學文辭女子則教以婉娩聽從及女工之大者女工謂蠶桑織績裁縫及爲飮膳不惟正是婦人之職兼欲使之知衣食

所來之艱難不敢恣爲奢麗至於纂組華巧之物亦不必習也未冠笄者質明而起總角靧音悔面以見尊長佐長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則皆責以成人之禮不得復言童幼矣

凡內外僕妾鷄初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭女僕灑掃堂室設倚卓陳盥漱櫛靧之具主父主母既起則拂牀襞衾侍立左右以備使令退而具飮食得間則浣濯紉縫先公後私及夜則復拂牀展衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百役

凡女僕同輩謂兄弟所使謂長者爲姊後輩謂諸子舍所使謂前輩爲姨內則雖婢妾衣服飮食必後長者鄭康成曰人貴賤不可以無禮故使之序長幼務相雍睦其有鬪爭者主父主母聞之卽訶禁之不止卽杖之理曲者

杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專務欺詐背公徇私屢爲盜竊弄權犯上者逐之

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者資而嫁之其兩面二舌飾虛造讒離間骨肉者逐之屢爲盜竊者逐之放蕩不謹者逐之有離叛之志者逐之

家禮輯要卷之一

家禮輯要卷之二

冠禮

冠[士冠禮]孔子曰雖天子之元子猶士也天下無生而貴者故也[朱子]曰鄭玄謂古者四民世事士之子恒爲士竊想鄭意似謂士之子雖未仕亦得用此禮爾

男子年十五至二十皆可冠

司馬溫公曰自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也

必父母無朞以上喪始可行之

大功未葬亦不可行[禮記]曾子問將冠子冠者[註]賓及贊者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪[註]大門內之喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而掃卽位而哭如冠者未至則廢[雜記]以喪冠者雖三年之喪可也旣冠於次[註]居喪之次入哭踊三者三乃出[曾子問註]齊衰以下可因服而冠斬衰

不可雜記已雖小功既卒哭可以冠下殤之小功
註自朞而降則不可[按]大功未葬據父母而言

告祠之具並同參禮

祝文式

年月日孝玄孫某官某若族人以宗子之命自冠其子祝版亦以宗子爲主曰使介子某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏四代列書如授官告辭某之子某若某親之子某年漸長成將以某月某日加冠於其首謹以酒果用伸虔告謹告若宗子自冠則云某將以某月某日加冠於首

前期三日主人告于祠堂

古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也會成後漢志正月甲子若丙子爲吉日加元服夏小正記二月謂冠子之時禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨此又以四時皆可冠也曲禮內事以柔日註內事如冠昏之禮士冠禮註前期三日空二日也主人冠者之祖父儀節謂祖及父自爲繼高祖之宗子者若非宗子則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之告禮見祠堂章○若宗子已孤而自冠則亦自爲主人

戒賓

古禮筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮者一人可也禮記註宗族無相賓客之道是日主人深衣詣其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒者起言曰某有子某若某之某親有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏恐不

能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從〔冠禮〕主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜送地遠則書初請之辭爲書遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許而復書曰吾子有命某敢不從○若宗子自冠則戒辭但曰某將加冠於首後同〔冠禮〕若孤子則父兄戒宿〔註〕父兄諸父諸兄〔疏〕諸父諸兄非己之親父兄也

〔補〕書式儀節

某郡姓某再拜奉啓〔按〕本朝進御文字皆稱啓字當以白字代之後倣此

某官執事稱號隨宜某有子某若某親之子某年及成人將以某月某日加冠於其首求所以教之者僉曰以德以齒咸莫吾

子空至日不棄
寵臨以惠教之則某之父子感荷無極矣未及躬詣
門下尚祈
照亮不宣若宗子自冠則去有子某及之父子六字 擬若依士冠禮父兄戒賓則某有子某四字當改曰某家宗子某父子二字改曰宗族
年月日具位姓某再拜右請書
某郡姓某再拜奉復
某官執事某無似伏承吾
子不棄名為冠賓浚恐不克供事以病盛禮然嚴命
有加敢不勉從至日謹當躬造治報不虔餘需
面既不宣

年月日具位姓某再拜奉復 右復書

前一日宿賓

遣子弟以書致辭曰來日某將加冠於子某若某親之子某之首吾子將莅之敢宿某上某人答書曰某敢不夙興某上某人「丘冠禮」賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送○若宗子自冠則辭之所改如其戒賓一

〔補〕書式

某上

某官執事某將以來日加冠於子某若某親之子某「罷虎叟疑禮通攷」宗子自冠改於子作於某吾子既許以惠臨矣敢宿〔變〕本註云如其戒賓則恐當曰加冠於首若依士冠禮父

兄宿賓則當曰某家宗子
某將以來日加冠於其首

年月日某再拜上

某復

某官執事承

命以來日行禮旣蒙

見宿敢不夙興

年月日某再拜上

(補)宿贊冠者 士冠禮文疑禮通攷冠儀補入今從之

賓自擇其子弟親戚習禮者爲贊冠者 本註文本在賓至條今移于此 〇(朱子)曰佐賓雖輕亦必擇其賢而習禮者爲之不來則亦有闕故並宿之使必來也疑禮通攷冠儀家禮從簡只令賓自擇贊者而朱子晩年之論如此若欲盡禮宜與賓議定一人宿之恐穩 〇主人擇子

弟親戚習禮者一人爲儐 亦本註文本在序立條今移于此○周禮註出接賓曰儐○儀節執事者用子弟爲之禮生請習禮者一人爲之引導唱贊如官府行禮之儀先期演習然後行之庶幾無失疑禮通攷冠儀禮生卽今俗所謂執禮及東西唱之類恐不可闕

陳設之具 洗三賓贊所用疑禮通攷冠儀設水用罍洗盥用洗洗承其棄水之器也溫公云今私家無罍洗但用盥盆當依此用之帨巾三賓贊所用帷幕所以障之爲房室者大席二一所以鋪廳事者如今鋪陳之類一所以鋪庭中者小席二所以設賓主位者白土所以畫爲東西階級者儀節用石灰

賓次設於門外

陳設

設盥帨於廳事 冠禮設洗直音値于東榮屋翼也南北以堂深如堂深二丈洗亦去堂二丈儀節洗盆帨巾設於東階下東南

如祠堂之儀 冠儀古者重冠行之於廟所以尊重事而不敢擅溫公曰今人影堂褊隘難以行禮但冠於外廳幷在中堂可也

以帟幕 周禮註在旁曰帷在上曰

幕帟坐上承塵爲房於廳事之東北〔溫公〕曰無室無房則以帟幕截其北爲室其東北爲房此皆據廳堂南向者言之或廳事無兩階則以堊白畫而分之〔溫公〕曰分其中央以東者爲阼階西者爲賓階〔儀節〕無階級用石灰畫東西階皆三級凡冠者席與賓主位次皆用灰依圖界畫〇〔按〕廳事當以大席盡鋪之賓主位亦當各陳一小席又以大席鋪中庭以備賓命字之位〇

〔補〕設賓次〔士冠禮註〕賓次門外更衣處以帷幕簟席爲之〔疏〕次者舍也更衣者以行禮衣服或與常服不同故須入次更易也〔儀節〕於便室或用帷幕一處爲賓次〔按〕賓之入次時更衣出後憩息皆不可無次故今補入

陳冠服之具〔櫛〕所以理髮合紒者〔總〕裂色繒爲之所以總髮者〔掠〕所以斂髮者今以網巾代之〔簪〕見儀節所以固冠者或骨或木爲之〔緇布冠〕〔幅巾〕〔疑禮通攷冠儀〕無則用程冠〔深衣〕〔大帶〕〔履〕無繫右五者初加所用制見通禮〔帽子〕儀節其制不可攷擬代以時樣帽子〔疑禮通攷冠儀〕笠子〔皁衫〕〔儀節〕其制不可攷擬用直領衣〔疑禮通攷冠儀〕代以時樣紅團領〔革帶〕〔鞋〕有繫右四者再加所用〔幞頭〕〔按〕

幞頭出於隋唐朱子嘗言後周之制而本非古冠我
東新及第所着亦名幞頭而異於周制儀節以爲今
制幞頭唯有官者得用當用儒巾而但士冠禮用爵
弁皮弁家禮亦用公服則以時樣紗帽代之恐無妨
公服〔朱子〕曰上領公服聯綴斜帛湊成盤曲之勢以
爲圓領〔考證〕我國團領疑亦出此〔疑禮通攷〕冠儀用
時樣黑紅團領〔革帶〕即品帶〔靴〕〔儀節〕用皂色右五者
三加所用〔按〕今俗或於再加用儒巾青道袍三加用
笠子黑紅團領以此拜母拜廟此乃儒士常服恐亦
無害〔笥〕四見儀節所以盛櫛帑網巾及三加衣帶屨
者〔盤〕三所以各盛冠巾者〔帕〕三所以覆冠巾者〔盞盤〕
〔酒注〕〔脯楪〕〔醢楪〕兩楪並儀節所補右四者所
以醮者〔卓子〕三一陳房中置衣帶一鞋櫛帑網巾者一
陳北壁下置酒注盞盤脯醢楪者一陳西階置冠巾
盤者〔洗〕贊者所以洗爵一陳房中冠儀
所補〔席〕二一布冠位者一布醮位者

厥明夙興陳冠服

有官者〔寒岡〕曰或謂有官即其父有官〔芝山〕曰宋時朝
官或郊祀覃恩或遺表恩澤子孫雖在襁褓得
以授官故有旣官而冠者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皂衫

深衣大帶〔程子〕曰冠禮須用時服〔朱子〕曰若一如古人冠服之畢備其勢也不得行〔儀節〕家禮始加用深衣幅巾再加三加以時服亦是存古之意〔疑禮通攷〕冠儀襴衫皁衫本非古制朱子只用當時之服今亦用時服之恐便 陳履〔書儀〕黑屨白緣夏用繒冬用皮 櫛〔士冠禮〕櫛實于簞〔註〕簞笥也 須掠〔儀節〕陳衣帶履梳網巾並用笥盛之 皆卓子陳于房中〔士冠禮〕陳服于房中西墉下〔註〕二屨或各在其裳之南 東領北上〔士冠禮疏〕喪禮西領或南領此東領者嘉禮異於凶禮也冠時先用皁服北上便也〔按〕士冠禮陳服先言尊服三加服當在北一行再加服在次行初加服在第三行櫛纚掠在第四行

〔補〕蒲筵二在南士冠禮文今補入○〔疏〕曰二者一冠一醴也 酒注盞盤脯醢楪此三者儀節所補○〔士冠禮〕側尊一甒醴在服北有篚實勺觶脯醢南上〔註〕南上者篚次尊籩豆次篚〔溫公〕曰古者用醴今以酒代之〔按〕士冠禮註房中之洗直室東隅篚在洗東北面盥 亦以卓子陳于服北 幞頭帽子冠笄巾各以一盤盛之蒙以帕以卓子陳于西階下執事者一人守之〔士冠禮〕爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待

于西坫南南面東上〔註〕簞竹器坫在堂角〔疑禮通〕攷〔冠儀〕古禮三人各執一今一人守之從簡也長子

則布席于阼階上之東〔冠儀〕冠於阼以著代也○〔按〕下文迎賓條儐者筵于東序此乃布席也所謂蒲筵在南者陳二筵於房中衣履之南以備冠醴時之用也今此布席阼階者蓋先定冠位以試席形所占廣狹也恐當布席占地用灰畫之而卷陳於房中衣卓之南少北西向衆子則

少西南向〔士冠禮註〕不於阼階非代也○宗子自冠則如長子之席

少南〔按〕士冠禮註嫡子冠於阼少北避主人今宗子自冠則自爲主人故少南

主人以下序立

主人以下盛服就位〔士冠禮〕主人玄端爵韠兄弟畢袗玄〔註〕不爵韠降於主人也〔疑禮通〕攷〔冠儀〕主人當着深衣或玄團領親戚雖降主人亦當吉服主人阼階下少東西向

子弟親戚〔釋名〕父黨曰親母黨曰戚僮僕在其後重行西向北上儐

立於門外西向將冠者雙紒〔儀節〕紒即髻字疑是作兩圓圈子也四襆

衫書儀若無四䙆衫只用衫儀節四䙆衫不知其制此非古服不用可也勒帛采履儀節勒帛
用以裹足者采履疑是以采帛爲之此蓋當時童子服隨時用童子常服代之無害疑禮通攷冠儀今只用行
滕及時樣鞋恐便在房中南面若非宗子之子則其父立於主
人之右右恐當左尊則少進卑則少退○宗子自冠則服如

將冠者而就主人之位

賓至主人迎入升堂

賓贊俱盛服至門外士冠禮賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外儀節賓既至宜
暫於便處小憩以待主人之出東面立贊者在右少退儐者入告主人
儀節禮生唱曰請迎賓主人出門左西向再拜賓答拜儀節主東賓西寒岡
曰主人先拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖儀節此揖乃作揖主人遂揖
而行儀節舉手作揖遜狀非作揖之揖賓贊從之入門分庭而行揖讓

而[士冠禮]每曲揖[註]曲者堂塗之曲處至階又揖讓而升[士冠禮]至于廟門三揖至于階又三讓主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向[按]西坫南執冠者賓升則東面贊者盥帨[士冠禮]贊者盥于洗西[疏]賓盥於洗南北向卑不可與賓並故在洗西東向由西階升入於房中西向[士冠禮]贊者西面南上[疏]與主贊並立敬賓之贊故位在南宋子曰贊者負東墉在將冠者之東矣儐者筵于東序[士冠禮註]堂東西墻謂之序少北西面[儀節]儐按畫布席○[按]衆子及宗子自冠之席見上將冠者出房南面[士冠禮註]南面立于房外之西待賓命○若非宗子之子則其父從出迎賓入從主人後賓而升立於主人之右[右恐當左]如前[按]雖從主人出入而拜揖則不可爲也○[士冠禮]若孤子則冠之日紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼[註]冠主冠者親父若宗兄也

祝辭[集說]凡祝辭紅紙書之[疑禮通攷]先以紙書祝辭賓預置懷中旣加讀之

始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福（按）本註作吉月令日今從士冠禮改之

再加祝曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福（儀節）按儀禮及舊本皆作胡今本作遐改從舊（按）本註作謹爾威儀今從士冠禮改之

三加祝曰以歲之正（士冠辭）正猶善也以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶（按）簡易家禮無兄弟具在一句

醮辭曰旨酒既淸（溫公）曰古者冠用醴今私家無醴以酒代之但改醴辭甘醴惟厚爲旨酒既淸嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之

賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服深衣納履出

賓揖將冠者出房立于席右向席按上註既云將冠者出房南面此註出房二字必是衍文立字上疑脫進字盖將冠者出房南面立於房外北壁下賓揖之然後進立席右歟但士冠禮出房南面下只曰贊者奠纚笄櫛于筵南端而無賓揖將冠者立席右之語儀節依古禮去此一節甚當贊者取櫛纚掠置于席左士冠禮奠于筵南端儀節用箱盛之興立於將冠者之左賓揖將冠者卽席西向跪贊者如其向跪按冠者立席右而置櫛纚掠于席左者以贊者當在冠者之左櫛纚之右也爲之櫛合紒施掠儀節合紒包網巾訖贊者降按贊者無降立之位且古禮有加冠後贊者卒之文不降而興少退立恐當賓乃降儀節降階詣盥洗所主人亦降士冠禮賓降主人降賓辭主人對註主人降爲賓將盥不敢安位賓盥畢士冠禮疏賓盥於洗南北向主人揖升復位執事者以冠巾盤進賓降一等受冠笄執之士冠禮賓降西階一等執冠者升一等東面授

賓賓右手執項左手執前進容正容徐詣將冠者前向之祝曰祝辭見上乃跪加之儀節以冠笄簪子加將冠者之首贊者代簪之贊者以巾跪進賓受加之興復位士冠禮贊者卒註卒謂設鈘項結纓也補冠者興按儀節依士冠禮補入

賓揖冠者適房釋四䙆衫服深衣加大帶納履出房儀節未卽席正容南向立良久○若宗子自冠則賓揖之就席

賓降盥畢主人不降餘並同

再加帽子服皁衫革帶繫鞋

賓揖冠者卽席士冠禮賓盥如初跪執事者以帽子盤進賓降二等受之執而詣冠者之前士冠禮執進如初祝曰祝辭見上儀節祝畢贊者徹冠巾乃跪加之興復位儀節冠者亦興揖冠者適房釋深衣服皁衫革帶繫鞋出房立南面

三加幞頭公服革帶納靴執笏

禮如再加[書儀]賓盥如初[儀節]賓揖冠者卽席冠者跪唯執事者以幞頭盤進賓降沒階受[疑禮通攷冠儀]右執項左執前如初祝曰祝辭見上贊者徹帽賓乃加幞頭[儀節]贊者徹帽授執事者賓跪加巾興復位冠者興賓揖冠者適房執事者受帽徹櫛入于房[士冠禮]徹皮弁再加者冠初加者櫛筵入于房[疏]賓贊徹櫛主贊徹筵[按]本註三加有徹帽受帽之文而再加無之其或闕脫歟古禮皮弁及冠並徹於三加既畢之後蓋再加時正纚如初則其去初加之冠明矣而無徹去之文竊料再加時贊者徹冠授執事者待禮畢而並徹入于房矣然則本註徹帽之徹脫去於冠者之首也古禮徹皮弁之徹掃除於堂中也餘並同[按]士冠禮三加後服纁裳韎韐如加皮弁之儀冠者適房釋皁彤服公服納靴出房南面立當如再加

乃醮

長子則儐者改席于堂中間少西南向[郊特牲]醮於客位加有成衆

子則仍故席士冠禮註不醮於客位成而不尊贊者酌酒于房中儀禮圖西
向酌酒疑禮通攷冠儀按士冠禮疏房中有洗而家禮從簡不言儀節云若人家窄狹就堂下盥洗處先洗酌
入房依此恐便出房立于冠者之左賓揖冠者就席右士冠禮筵西
南向乃取酒士冠禮賓受醴于戶東就席前北向祝曰祝辭見上冠者
再拜升席南向受盞儀節受而立賓復位東向答拜補贊者
薦脯醢士冠禮文儀節補入○儀節贊者以楪盛脯自房中出冠者進席前跪士昏
禮冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢儀節右手執脯醢楪置于席前空地儀祭酒士冠禮祭三儀節傾酒少
許于地興就席末鄕飮酒席西頭也儀節退就席末跪啐酒士冠禮註啐嘗也鄕飮酒
義疏祭酒敬主人之物故在席上啐酒入於己故在席末蓋席上祭酒是貴禮席末啐酒是賤財也故興降
席考證當從席東頭降禮升由下降由上就席右再拜升席受盞是升由下也席前者以向背言之當爲南
席末者以上下言之當爲西也又按禮席南向北向以西爲上然鄕飮酒禮賓南向而以西爲下者註以爲統

於主人也是則醮席雖曰南向當以西爲下以東爲上 授贊者盞〔儀節〕執事者徹脯醢楪 南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者〔儀節〕冠者略側身西向拜贊者 贊者賓左東向少退答拜〔士冠禮〕不醴則醮用酒注一加一醮溫公曰醴則一獻酒則三醮〔曾子問疏〕醴重而醮輕醴則三加後總一醴之醮則每一加而行一醮也〔疑禮通攷〕冠儀按士冠禮三醮各有辭今既無醴則當從三醮之儀而家禮一醮所以從簡兩遵之恐無妨〔朱子〕曰用醴與三醮爲適而加耳庶子則一醮以酒足矣〔按〕古禮如此而家禮則長庶皆行一醮所以從簡 ○〔士冠禮〕若孤子則凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜

賓字冠者

賓降階東向主人降階西向〔士冠禮註〕降復初至階讓升之位 冠者降自西階少東南向賓字之曰祝辭見上 曰伯某父〔士冠禮〕父作甫〔註〕甫是丈夫之美稱如尼甫嘉甫孔甫之類 仲叔季惟所當〔士冠禮疏〕若兄弟四人則依此稱之

冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉[儀節]冠者再拜賓不答　賓或

別作辭命以字之之意亦可[按]劉屛山朱晦庵吳草廬皆別作辭命之見大全及儀節做而爲之可也

出就次

賓請退[儀節]行禮畢賓揖主人曰威禮既成請退　主人請禮賓[儀節]主人揖賓曰某有薄酒敢醴從者賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命　賓出就次[士冠禮]賓出主人送于廟門外[註]不出外門將醴之也[儀節]主人擧手揖賓送出外贊從之至客次主人乃退命執事治具

告祠之具同前

主人以冠者見于祠堂

如祠堂章生子而見之儀但改告辭[儀節]主人跪告有祝則讀祝[按]若是長子則不可草草口告而止當依告授官之例具祝文日年月日云云某之子某今日冠畢敢此祗見謹以後

同曰某之子某若某親某之子某今日冠畢敢見(按)祠堂章本註主人告畢立於香卓東南西向主婦抱子而拜主人乃降復位而儀節告畢主人與復位冠者見恐當以本註爲正冠者進立於兩階間再拜餘並同○若宗子自冠則改辭曰某今日冠畢敢見遂再拜(按)斟酒不拜告畢乃再拜降復位餘並同○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自爲繼曾祖以下之宗則自見(曾子問父歿而冠則掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父(按)此指支子之子而言觀伯父二字可知今以此本註觀之當先見高祖以下之廟而見禰廟

冠者見于尊長

父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者

北向拜父母父母爲之起溫公曰冠儀見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也今則難行但於拜時母爲之起立可也見諸父及兄倣此同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長爲之起還就東西序每列再拜應答拜者答疑禮通攷冠儀姊嫂之類若非宗子之子則先見宗子及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親○若宗子自冠有母則見于母如儀疑禮通攷冠儀按士冠禮醴禮纔畢未字之前冠者見于母而家禮拜母在見祠堂之後且禮疏曰不見父與賓者蓋冠畢則已見也而家禮俱拜父母此皆朱子參酌情文隨時損益之意當以家禮爲正族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜

乃禮賓

主人以酒饌延賓及儐贊者士冠禮醴賓以一獻之禮註一獻之禮有薦有俎獻

酢酬賓主各兩爵而禮成〔疏〕主人進酒於賓曰獻賓卒爵又自酌以答主人曰酢主人既卒酢爵又酌自飮復酌進賓導飮曰酬〔儀節〕主人至客次迎賓先行儐贊禮生及諸親朋隨之至階揖讓主人先升自東階賓繼升自西階贊以下以序升就位主人拱手向賓前曰某子加冠賴吾子教之敢謝遂再拜賓答拜謝贊儐同若卑幼不敢當揖之遂進饌主人獻酒賓酢酒獻贊儐以下如常儀酒遍又令冠者及執事行酒或三行或五行○〔按〕本註太簡丘儀太繁今刪節如右或從俗用常儀亦不妨

酧之以幣〔士〕冠禮主人酬賓束帛儷皮贊者皆與〔音預〕賓贊主贊皆與贊冠者爲介〔按〕此言而賓贊爲賓之次也

而拜謝之〔儀節〕執事者以盤捧幣進主人受以獻賓賓受以授從者以次奉贊儐幣

幣多少隨宜〔疑禮通攷〕冠儀貧不能備則用紙幣亦可

賓贊有差○〔補〕

賓出主人送于外門外再拜

歸賓俎士冠禮文疑人歸諸賓家也〔禮通攷〕冠儀補入○〔士〕冠禮註使〔疑禮通攷〕冠儀家禮慮人之窮不能備禮故無歸俎一節然今人行冠禮若設酒饌則送賓之際略倣此儀恐宜

冠者遂出見于鄕先生及父之執友

冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則對如對賓之辭

且拜之先生執友不答拜

附[鄭氏別儀]是日夙興告祠堂不用祝先期擇親屬一人爲賓子弟一人爲贊一爲禮生主人立堂上東階上賓立西階上再拜執事者布冠者席于主人右少北將冠者卽席跪梳髮合髻賓盥執事者奉進冠辭賓受之行至冠者前祝以始加之辭跪加巾興復位冠者興釋舊服着時服納靴出降階立少東南向賓主俱降階祝用前辭字曰某冠者對辭再拜禮畢見于祠堂尊長俱如上儀如賓不能祝不用冠者對辭亦不用[丘氏]曰鄭氏家儀有或因事故簡便行禮之儀今恐人家有力不能備禮者略倣其儀別爲儀節附于下

笄

女子許嫁笄

年十五雖未許嫁亦笄[士昏禮註]許嫁已受納徵禮也[說文]笄簪也其端刻鷄形[補註]

婦人不冠以簪固髻〔按〕禮女子十有五年許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄

母爲主

宗子主婦則於中堂非宗子而與宗子同居則於私室

與宗子不同居則如上儀〔疑禮通攷〕冠儀指中堂

前期三日戒賓一日宿賓

賓亦擇親姻〔按〕考證曰親己之親姻夫之親恐未然〔爾雅〕云壻之父爲姻婦之父爲婚壻婦之父母相謂爲婚姻婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟親盖謂下文己之尊長卑幼夫黨尊長卑幼也姻是婚姻親家之婦女也下文非親戚而往來者是也婦女之賢而有禮者爲之〔朱子〕曰許嫁笄則主婦當戒外姻爲女賓使之着笄而遂禮之未許人嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也以

牋紙書其辭使人致之辭如冠禮但子作女冠作笄吾子作某親或某封〔按〕稱於姻○凡婦人自稱於己之尊長則

曰兒卑幼則以屬〔考證〕或姑或姊之類於夫黨尊長則曰新婦卑

幼則曰老婦非親戚而往來者各以其黨〔按〕如丘儀所稱忝親辱交之類爲稱後倣此

〔補〕書式見儀節

忝親某氏非親則云辱交或辱識拜啓

某親某封粧次笄禮久廢玆有女年適可笄欲舉行之

伏聞吾

親非親則改夫人孺人隨所稱閒於禮度敢屈

惠臨以教之不勝幸甚

年月日某氏拜啓右請書

忝親某氏拜復

某親某封粧次蒙不棄

名爲笄賓自念粗俗不足以相盛禮然既有

命敢不勉從謹此奉復

年月日某氏拜復 右復書

陳設

如冠禮但於中堂布席如衆子之位

厥明陳服

如冠禮但用背子〔朱子曰不着背子則大衣疑禮通攷冠儀背子如今俗長襖子之類〕冠笄〔考證婦人亦首有所着者如副次謂之冠盖冠而笄之也疑禮通攷冠儀如今女帽之類〕

序立

主婦如主人之位〔儀節主婦東階下少東西向女賓重行在後北上〕將笄者雙

紒衫子〔疑禮通攷冠儀〕用時制衣服房中南面

賓至主婦迎入升堂

如冠禮〔儀節〕主婦出中門見賓相拜各就位但不用贊者〔儀節〕用侍者代之〔王氏〕曰幼女多羞不用贊淩不能行主婦升自阼階

賓爲將笄者加冠笄適房服背子

略如冠禮〔按〕儀節賓以手導將笄者即席西向跪而但旣是南向之席則改爲西向無義當南向

祝用始加之辭不能則省

乃醮

如冠禮辭亦同

乃字

如冠禮但改祝辭髦士爲女士〔疑禮通攷冠儀〕婦人字亦稱伯叔朱子女名以

癸巳字曰叔㛃詩摯仲氏任乃戴嬀之字漢鮑宣之妻字曰少君

乃禮賓皆如冠儀

儀節如冠儀而少省○疑禮通攷冠儀笄禮今俗元無行之者或有好古篤禮之人於昏禮前一二日行笄則庶不取怪於世而仍爲復古之漸云

家禮輯要卷之二

家禮輯要卷之三

昏禮

議昏

男子年十六至三十女子年十四至二十

司馬溫公曰古者男三十而娶女二十而嫁今令文男年十五女年十三以上並聽昏嫁今爲此說所以參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也〔王吉上疏〕曰世俗嫁娶太早未知爲人父母之道而有子是以敎化不明而民多夭〔劉氏〕曰女二十而不嫁則爲非禮

身及主昏者無朞以上喪乃可成昏

大功未葬亦不可主昏〔雜記〕大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以娶妻下殤之小功則不可〔註〕下殤小功自朞而降本服重故不可娶

也○[朱子君臣服議]曰婚姻則一月之後許軍民三月之後許吏士復土之後許選人祔廟之後許承議郎以下小祥之後許中大夫以下各借吉三日其中大夫以上則併須禫祭後行吉禮或問有官人婚娶在國恤祔廟後[朱子]曰只不可帶花用樂少示其變[疑禮]通攷昏儀國恤祔廟前雖士不當婚娶亟詳之○凡主昏如冠禮主人之法但宗子自昏則以族人之長爲主[王昏禮]宗子無父母命之親皆沒已躬命之支子則稱其宗[註]命之命使者[疏]母使子之父兄師友命之支子則當稱宗子以命之大小宗皆然[李孝述]問孝述議親老母欲令今冬畢親但先兄几筵未徹老母乃齊衰三年之服復有妨礙然主昏却是叔父欲姑從鄕俗就親不知可否[朱子]曰若叔父主昏即可娶婦無嫌禮律可考但母在而叔父主昏恐亦未然[李叔發]問旣無主昏之人又無同姓近親則外祖主之耶抑其母親主之耶[寒岡]曰同姓遠族亦可主之無則不免母親主之[旅軒]曰宗子主昏禮也弟旣出繼爲宗孫則其兄之昏弟主之可也

必先使媒氏往來通言使女氏許之然後納采

司馬溫公曰凡議昏當先察其壻與婦之性行及家法
何如勿苟慕其富貴〔家語〕同姓爲宗有合族之道雖百
世婚姻不得通〔坊記〕不娶同姓以
厚別也〔國制〕國家嘉禮及宗室昏娶姓字同則雖異貫
不與爲昏〔栁西厓〕曰劉聰納劉殷女爲妃所出絕異而
綱目書之以爲犬羊雜糅唐宋以來尚公主者皆以異
姓惟唐昭宗取李茂貞子爲駙馬此則迫於強臣不可
以爲法也○〔堯卿〕問舅姑子爲昏〔朱子〕曰律中不許然
自仁宗之女嫁李瑋家乃是姑舅之子故歐陽公曰公
私皆已通行又如魯與宋齊世爲昏其間皆有姑舅之
子者從古已然只怕位不是〔退溪〕曰異姓七寸族義已
盡故通昏但據禮律猶計其尊卑之行若不同行則不
許爲昏同行謂兄弟姊妹之行失此則以亂倫有禁〔疑
禮通攷昏儀〕古今異宜東俗且重外 ○〔朱子〕曰諸侯不
親八寸以上恐不可通昏更詳之 再娶大夫娶三
士娶二〔天全〕宋何兄凡四娶〔國制〕只許三娶若無子則
令告官後四娶○〔喪服傳〕父必三年然後娶達子之志
也〔疏〕父雖爲妻朞而除然必三年乃娶〔國制〕若因
父母之命或年過四十而無子者許朞年後再娶

納采〔儀節〕問名附

納其采擇之禮即世俗所謂言定也古禮有問名
昏義註問名者將歸卜其吉凶納吉昏義註得吉卜而納之也今不能盡用止
用納采納幣以從簡便按雖不問母之名氏女之生年不可不問

納采之具牋紙長一尺許裁用皮封令善寫者書之今俗又作外封釋所以盛書者無則用新袱裹之使者一人以子弟爲之今俗用僕御着吉冠吉服或乘馬進去似合禮意

補書式見儀節

某郡姓某不稱親者方議而未成也啓
某郡某官執事伏承
尊慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛貺室僕之男某
若某親之子某茲有先人之禮謹專人納采因以問
名敢請令愛爲誰氏出及其所生月日將以加諸卜

並按今無問名納吉之禮因以問名以下幷刪只曰因問令愛生年月日但今俗行禮於女家故女家問壻年請期壻家若與相議問女年請期則雖未行親迎庶合古意若從俗女家問壻年請期則因以問名以下盡刪去伏惟

尊慈俯賜

鑑念不宣

年月日某郡姓某啓

主人具書

主人卽主昏者書用牋紙如世俗之禮若族人之子則其父具書告于宗子疑禮通攷昏儀遺禮壻家主人先發使者而今俗必女家行之殊失男先於女之義依禮可也

告祠之具並同告冠時

祝文式

年月日孝玄孫某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（四代列書如冠禮告辭）某之子某（若某親之子某）年已長成未有伉儷已議娶某郡某官姓名之女今日納采就以問名（若不問名去此一句）不勝感愴謹以後同冠禮若宗子自昏則自告只曰某年已長成

夙興奉以告祠堂

如告冠儀（疑禮通攷昏儀今人定昏不行告祠之節以爲未納徵而先告恐有背昏欺祖之失直於親迎時告祠堂如儀從俗似亦無妨）

乃使子弟爲使者如女氏女氏主人出見使者

使者盛服[疏]士昏禮註使者夫家之屬若羣吏使往來者夫家之屬如主人是上士則屬是中士主人是中士則屬是下士主人是下士則屬亦當是下士禮窮則同也[儀節]按儀禮用賓而家禮本書儀用子弟恐與女氏主人非敵難於行禮今擬兩家通往來者一人如世俗保親者用以代賓[退溪]曰使者以子弟固善然他禮不能盡用古禮則循俗用賤隷或可乎當與昏家議處如女氏[士昏禮註]納采用昕女氏亦宗子爲主主人盛服[士昏禮]如賓服[疏]出見使者非宗子之女則其父位於主人之右右恐當左尊則少進卑則少退啜茶畢[儀節]主人出門外迎賓揖遜主人先升東階賓升西階升堂東西相向揖執事者陳書幣于案上賓主俱坐啜茶訖賓與主人亦起執事以書授賓賓以奉主人主人受書以授執事北向再拜使者起致辭曰[儀節]無致辭等節吾子有惠貺室某也[士昏禮註]某壻名某之某親某官[發]士昏禮云某有先人之禮註某壻父名此則子弟爲使者上某字使者名某某親某官指壻父也壻父非宗子則當以發書宗子稱之有先人之禮使某請納采從者

以書進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又不能敎吾子士昏禮註謂使者命之某不敢辭北向再拜使者避不答拜士昏禮註不答拜者不敢當盛禮使者請退俟命出就次若許嫁者於主人爲姑姊則不云惷愚又不能敎餘辭並同疑禮通攷昏儀壻家以賤隷爲使者則迎賓致辭等禮不可行只令老僕待之

告祠之具前同

祝文式

並同前某之第幾女某若某親某之第幾女某年漸長成已許嫁某郡某官姓名之子若某親某今日納采不勝感愴謹以後同

遂奉書以告于祠堂

如壻家之儀

書式

某郡姓某啓

某郡某官執事伏承

尊慈不棄寒陋過聽媒氏之言擇僕之第幾女某若某親之幾女某作配令似或作某親弟姪隨稱弱息

惷愚又不能教（疑禮通攷昏儀姑姊則去此八字）旣辱采擇敢不拜從重蒙問名謹具所出及（疑禮通攷昏儀壻家若不問名則去重蒙問名所出及七字）其生年月日如別幅伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年月日某郡姓某啓 按若壻家從俗只納采而不問年則使者之歸女家亦當遣使問年此書取不拜從之下云茲謹專人仰請令似生年月日下示如何壻家答書只曰伏承嘉命許以重禮至賜問年其何敢辭謹具其生年月日如別幅

名帖式 疑禮通攷昏儀壻家不問名則別紙稱生年帖去父某母某二行

父某

母某氏

女幾行某甲子某月某日某時生

出以復書授使者遂禮之

主人出迎使者升堂授以復書使者受之請退主人請禮賓 儀節主人曰敢備薄禮請禮從者賓曰敢辭主人固請賓曰敢不從命 乃以酒饌禮使者 儀節酒三行或五行 使者至是始與主人交拜揖如常日賓

客之禮其從者亦禮之別室皆酧以幣

使者復命壻氏主人復以告于祠堂

不用祝〔儀節〕壻氏主人受書再拜以盤盛書及名帖置香案上告辭曰某之子某聘某郡某官姓某之第幾女今已納采問名禮畢敢告〔按〕若不問名則去問名二字

請期具如納采〔丘〕昏禮請期如納徵禮〔楊氏〕曰昏禮有納采問名納吉納徵請期親迎六禮家禮略去問名納吉止用納采納幣以從簡便但親迎以前更有請期一節有不可得而略者今以例推補〔儀節〕納幣下附請期若納幣未即娶則別請期〔疑禮通攷〕昏儀古者請期在納幣之後而今俗必先通昏期而後納幣同日行之若預行納幣而或有事故延時未昏甚至壻死者亦難保其必無則臨時納幣在所不已此其先後之序古今不同故移附于此〔按〕昏儀移附正得隨時之宜今從之

書式〔按〕疑禮通攷昏儀依儀節刪補而與納幣書重疊今更刪改焉

某郡姓某啓

某郡某官執事伏承

嘉命許以重禮辭既不獲敢不告期謹涓吉日以請

某月某日甲子實惟昏期可否唯

命端拜以俟伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年月日某郡姓某再拜右壻家請書

某郡姓某啓

某郡某官執事伏承

嘉命托姻寒宗涓定吉期復辱告辭既不許敢不

拜從謹於至日敬備以須伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年月日某郡姓某再拜右女家復書○[按]女家請期而壻家答之則嘉命下頒曰許以重禮涓定吉期復申佇告辭既不獲敢不敬從謹於以下並刪去

請期具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命

並同納采之儀[士昏禮]使者致辭曰吾子有賜命某既申受命矣使某也請吉日對曰某既前受命矣唯命是聽曰某命某聽命于吾子對曰某固唯命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須[曲禮]內事以柔日[註如冠昏之禮[按]今俗全用陰陽家說雖難猝變擇用柔日恐合禮

意

納幣之具[幣]玄一纁一多少隨所備或用儷皮[牋紙]用精品紙長二尺許[函]朱漆爲之所以盛幣者[紅袱]二一所以裹玄纁者一所以裹函者[包]十二尺或綿布所以結函而負者[使者]一人吉服乘馬

有僕從數人右壻家所具〔帷幕〕〔屛風〕〔卓子〕

〔席〕〔女從者〕二人所以奉幣函者右女家所具

書式

忝親某郡姓某啓

某郡某官尊親家執事伏承

嘉命許以令女貺室僕之子某若某親之子某玆有

先人之禮敬遣使者行納徵〔士昏禮註〕〔徵成也〕禮〔按〕納幣以成昏禮伊川聘定啓末端有日有必儀物具如別箋而丘儀書式無此意恐似欠缺行納徵禮下忝入不腆儀物錄在別紙八字恐當伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年月日忝親姓某再拜 右壻家書

別紙（按今俗例稱物目近於俚野當依程啓稱別紙）

玄一段

纁一段

年月日某姓名着署（按此乃俗禮而行之已久難以猝變從俗恐亦無妨）

忝親某郡姓某啓

某郡某官尊親家執事伏承

嘉命委禽寒宗特順先典貺以腆幣辭旣不許敢不

重拜伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年月日忝親姓某再拜（右女家復書○士昏禮賓壻也至贊者請對曰）

吾子命某以茲初昏使某請承命對曰某固敬具以須【按】儀節前期納幣故有此復書今俗昏曰納幣不爲復書有問無答殊欠敬謹之道且古禮有儐者請對之辭敢不重拜下添八初昏菲儀敬具以須八字送納于中路恐當

納幣

幣用色繒【士昏禮】納徵玄纁束帛二端相向卷而束之儷皮【陳淳】問溫公用鹿皮如何【朱子】曰大節是了小小不能皆然亦沒緊要○【三禮圖】今俗以函代籠貧富隨宜少不過兩【疑禮通攷】昏儀玄一纁一多不踰十【疑禮通攷】昏儀玄五纁五今人要用釵釧羊酒果實之屬【按】此乃當時俗尚今不必用

具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命並同納采之儀

禮如納采但不告廟【按】疑禮通攷昏儀取程伊川聘定之啓略加刪改而錄之若不用並儀

書式則用此爲好或依此別製之亦可 使者致辭改采爲幣從者以書幣進使者以書授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命乃受書執事者受幣主人再拜疑禮通攷昏儀女家先布席于庭中使者至門下馬女家導入使者東向拱手立使者非敵則主人西向立視女從者二人奉書幣函置于卓子上主人再拜 使者避之復進請命主人授以復書儀大全有黃氏回啓壻家昔用程啓則女家依此回啓別製答之爲好 餘並同曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也壻免喪女之父母使人請壻壻不取而后嫁之禮也女之父母死壻亦如之葉味道問吉日而女之父母死壻使人弔如未有吉日不當弔乎朱子曰恐無不弔之理鄭道可問納采而壻之父母死世人或送衰服於婦家是如何退溪曰當依曾子問納幣有吉日而壻之父母死處之送衰服不可又問定

昏未納幣而壻之父母死則柰何曰未納幣不可以定昏論○曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之[註]女以斬衰弔既葬而除[鄭道可]問納幣而壻之父母死當待服除爲昏若壻死則柰何[退溪]曰記註女以斬衰弔葬而除也未論許嫁與否然先儒云聖人不能設法以禁再嫁此女必無禁嫁之理況吾東方婦女不許再嫁則此女成服往弔亦恐難行

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室

世俗謂之鋪房然所張陳者但氈褥帳幔帷幕應用之物其衣服鎖之篋笥不必陳也[朱子]曰昏禮須兩家皆好禮方得行又曰今妻家遠要行禮一則令妻家就近處設一處卻就彼往迎歸館行禮一則妻家出至一處壻即就彼迎歸至家成禮[疑禮通攷]昏儀[古禮久廢難以免俗則除親迎一節外餘皆依禮爲當退溪南冥寒岡諸先生之意皆然

設位之具[盥盆]二[帨]二[燭]一雙酒壺二[盤盞]二[卺]二以小瓠判而兩之[按]今俗以青紅絲繫而

連之〔爵〕二雙〔大席〕一所以布室中者〔小席〕二所以布壻婦位者又〔小席〕一所以布室外者〔毯疏〕一〔果盒〕一〔肉〕各二器多少隨宜〔小卓〕二所以設饌分進者〔大卓〕一所以合設牲體及果肴者〔疑禮通攷昏儀〕今俗中設一果牀於對坐之間退溪亦不以爲非從俗無害〔執禮〕一人擇親戚習禮者爲之〔笏記〕

厥明壻家設位于室中

設倚卓子兩位東西相向蔬果盤盞匕筯如賓客之禮酒壺在東位之後又以卓子置合巹一於其南又南北設二盥盆勺於室東隅又設酒壺盞注於室外或別室以飲從者〔曲禮〕爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也又曰某子聞子有客使某羞〔註〕佐其供具之費〔按〕今鄉俗於昏禮備酒饌供賓客亦是古意但窮家不能辦以致昏禮愆期此非所宜只當稱家有無雖只行一盃無妨且今行禮於女家則設位亦如儀

女家設次于外

按當於大門外擇便室設席張帷以爲壻至休憩之所

初昏壻盛服

世俗新壻帶花勝擁蔽其面殊失丈夫之容體勿用可也

告祠之具 同前

祝文式

年月日 並同前 某之子某將以今日親迎于某郡某官某氏不勝感愴謹以後同 按若從俗納幣於昏日而始告祠堂則某之子某下改曰年已長成未有伉儷已議娶于某郡某官姓名之女今日成禮

主人告于祠堂

如納采儀 置饌○讀祝畢壻立兩階間再拜復位衆拜辭神焚祝 ○若宗子自昏則

自告

醮子之具〔席〕二所以布主人及壻位者〔酒注〕一〔盤盞〕一〔脯〕〔醢〕〔卓子〕一設於堂上〔贊者〕一人〔儀節〕擇子弟之習禮者爲之

醮辭〔按〕當如冠禮祝辭書紅紙

往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常非宗子之子則改宗事爲家事

遂醮其子而命之迎

先以卓子設酒注盤盞於堂上主人盛服坐於堂之東序西向設壻席於其西北南向壻升自西階立於席西南向贊者取盞斟酒執之詣壻席前壻再拜升席南向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席西授贊者盞又

再拜進諸父坐前東向跪父命之曰醮辭見上壻曰諾唯恐不堪不敢忘命俛伏興出非宗子之子則宗子告于祠堂而其父醮于私室如儀○若宗子已孤而自昏則不用此禮

親迎之具〔帽〕〔帶〕〔黑團領〕〔朱子〕曰昏禮用命服乃是古禮冠帶只是燕服不若從古之爲正〔墨車〕國俗不用車當以鞍馬代之〔鴈〕生者左首以色繒交絡之無則刻木爲之〔儀節〕刻木爲鴈近於用死以鵝代之〔圍繞〕〔寒岡〕曰吾東俗禮用圍繞成例遽古不用固善如不免俗用之何妨〔女從者〕一人或二人所以沃盥者〔前陪〕一雙或二雙〔並從〕量宜用之

壻出乘馬至女家俟于次

以燭前道壻下馬于大門外入俟于次

告祠之具並同前

祝文式

年月日前竝同 某之第幾女將以今日歸于某郡某官姓

名不勝感愴謹以後同 按若從俗行禮於女家而始告祠堂則第幾女下改日年漸長

成已許嫁某郡某官姓名之子今日成禮

女家主人告于祠堂

如納采儀

一醮女之具竝同醮子但有姆儀節擇乳母或老女僕一人爲之

遂醮其女而命之

女盛餙姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西

序東向設女席於母之東北南向贊者醮以酒如壻禮

姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違舅

姑之命母送之西階上爲之正冠斂帔〔按〕帔裙也命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送至于中門之內爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆非宗子之女則宗子告于祠堂而其父醮於私室如儀

迎壻之具〔席〕三大席一布於廳事小席二布於大門外以設賓主拜位主東賓西〔屛風〕〔卓子〕並設於廳事北壁下〔紅袱〕所以鋪卓上者〔燭〕一雙〔安從者〕二人

主人出迎壻入奠鴈

主人迎壻于門外〔補〕西面再拜壻東面答拜此九字今依古禮補入○〔士昏禮〕主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜〔註〕賓壻也〔黃勉齋親迎禮〕昏禮大節不可以不嚴門外再拜之禮不可廢也〔儀節〕主人出迎下當補入賓主再拜一節〔寒岡〕曰門外拜壻之禮家禮略之而愚以爲

不可不用也主人揖讓以入士昏禮主人揖入三揖三讓壻執鴈以從至于廳事主人升自阼階立西向壻升自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之按女從者二人奉置于卓上壻俛伏興再拜主人不答拜若族人之女則其父從主人出迎立於其右右恐左尊則少進卑則少退按門外再拜時其父雖從之但立而不拜

姆奉女出登車

姆奉女出中門壻揖之降自西階主人不降壻遂出女從之壻擧轎簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮也女乃登車

壻乘馬先婦車至其家導婦以入

婦車亦以二燭前導壻至家立于廳事俟婦下車揖之

導以入

壻婦交拜就坐飲食畢壻出

婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方〔溫公〕曰從者皆以女僕爲之○〔郊特牲〕共牢而食〔疏〕牛羊豕皆謂之牢祭祀升右胖不用左胖昏禮則以夫婦各一故左右胖俱升於鼎亦夫婦之義也故謂之同牢〔昏義疏〕同食一牲不異牲也〔退溪〕曰今俗中設一果牀於對坐之間於一體同牢之義不爲無文〔按〕今俗果牀中設二燭東西邊各設蜜果魚肉當依古禮室中鋪陳諸具及大卓皆預設唯壻婦二席至是始布

壻盥于南婦從者沃之進帨婦盥于北

壻從者沃之進帨壻揖婦就席婦拜壻答拜〔溫公〕曰女子以四拜爲禮古無壻婦交拜之儀今從俗〔語類〕婦先二拜夫答一拜婦又二拜夫又答一拜壻揖婦就坐

從者斟酒設饌〔儀節〕從者先擧饌案于壻婦前次以盞盛酒分進于壻婦前壻婦祭

酒〔儀節〕各傾酒小許于地擧殽〔儀節〕各以殽小許置卓子上空處又斟酒壻揖婦

舉飲不祭無殽[儀節]壻婦各舉飲 又取巹分置壻婦之前斟酒

[儀節]從者以兩巹又斟酒和合以進壻婦各執其一 壻揖婦舉飲不祭無殽[儀節]徹饌

案 壻出就他室姆與婦留室中徹饌置室外設席壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘

復入脫服燭出

壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之[士昏禮]御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北趾主人親脫婦之纓燭出[註]御謂壻從者媵謂婦從者衽卧席也婦人稱夫曰良趾足也燭出將卧息也[疏]奧婦席也使御布婦席使媵布壻席此亦交接有漸之義

主人禮賓

男賓於外廳女賓於中堂[士昏禮]舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦[註]送者女家有司也婦人送者隸子弟之妻妾錦古文皆作帛[按]後世無有司妻妾送來之事而如

圖繞姆媵之類似當略酬以幣

婦見舅姑

見舅姑之具棗栗士昏禮以獻舅腶脩士昏禮以獻姑盤二所以盛贄者士昏禮用笲今以盤代之卓子二分置舅姑前者

明日夙興婦見于舅姑

婦夙興盛服俟見舅姑坐於堂上東西相向儀節按集禮舅姑並南面坐堂中今人家多如此或從俗亦可各置卓子於前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之叙婦進立於阼階下北面拜舅溫公曰古者拜于堂上今拜于下恭也可從衆儀節每進退姆必引婦升儀節從者以贄幣授婦奠贄幣於卓子上舅撫之士昏禮婦笲棗栗進奠于席舅坐撫之婦降又拜畢詣西階下北向拜姑升儀節從者以贄幣授婦奠贄幣士昏禮婦

受笄腶脩進奠于席姑坐舉〔儀節〕姑受之婦降又拜○若非宗子之子則行此禮於舅姑之私室

禮婦之具〔酒注〕一〔盤盞〕一〔脯〕〔醢〕〔卓子〕一設於堂上〔席〕一所以布婦位者〔從者〕一人

舅姑禮之

如父母醮女之儀〔丘氏〕曰拜姑畢執事者設婦席於姑座之東南姆引婦趍席右北向侍者斟酒奉至舅姑前婦四拜自席右升席跪侍者授盞于婦婦受之祭酒啐酒興授盞于從者四拜降自東階非宗子之子則行此禮於私室〔按〕士昏禮醴婦席于戶牖間〔疏〕禮婦於此尊之見舅盥饋之時婦當降拜于下而禮婦饗婦時則當拜于堂上席外矣

婦見于諸尊長

婦既行禮降自西階同居有尊於舅姑者則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮〔疑禮通攷〕昏儀家禮云如見舅姑之禮其有贄幣可知而

〔丘儀〕無贄恐未然又按禮抄尊長謂舅之父母也若舅之父母則不可無贄 還拜諸尊長于
兩序無贄〔書儀〕長屬雖多共爲一列受拜 小郎〔考證〕夫之弟 小姑〔考證〕夫之妹 皆
相拜非宗子之子而與宗子同居則旣受禮詣其堂上
拜之如舅姑禮而〔考證〕是有贄也 還見于兩序其宗子及尊長
不同居則廟見而後往

饋舅姑之具 卓子二 酒壺二 盤盞二 匙筯各二 飯 羹 脯 鹽 蔬 果 魚 肉 並多
少隨宜各二分 茶湯 並設于堂上 盥盆 帨巾 設于東階下東南 女從者數人

若冢婦則饋于舅姑
是日食時婦家具盛饌酒壺婦從者設蔬果卓子于堂
上舅姑之前設盥盆于阼階東南帨架在東舅姑就坐
婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓子上降俟舅飲畢又

拜〔儀節四拜 按又字疑四字〕遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜遂執饌

升薦于舅姑之前〔士昏禮婦盥饋特豚合升側載註右胖載舅俎左胖載姑俎 溫公曰今恐貧者不辦殺豚但具盛饌 按儀節舉饌案進酒進湯進飯而此本註則先設蔬果進酒後薦饌至卒食後徹飯又徹饌蓋飯羹與蔬果先設而魚肉盛饌則至是升薦矣古禮食竟三飧以助飽飧謂以飲澆飯也丘儀進湯於進飯之前非矣且俟將卒食之時進湯恐當〕侍立姑後以俟卒食徹飯侍者

徹饌分置別室婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘壻從

者又餕婦之餘○非宗子之子則於私室如儀〔按士昏禮盥饋註舅姑共席于奧疏共席東面饗婦註舅洗在庭疏舅酌酒於阼階獻婦婦西階上受飲蓋盥饋所以成孝養故就舅姑室中饗婦用一獻之禮故就堂上行之而家禮則饋與饗皆行於堂上而舅姑分坐東西此豈以士之禮饋饗同日故斟酌其宜而改之歟然則饗婦之時舅姑亦當仍舊坐不改〕

饗婦之具〔並同禮婦儀節設饌案三所以進舅姑及婦者 按婦饌案則似當並設飯羹蔬菜〕

舅姑饗之

如禮婦之儀 士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮疏士饋饗同日大夫以上或異日舅酌酒於阼階獻婦姑薦脯醢婦西階上受飲畢又酢舅乃先酌自飲更酌以酬姑訖更使人舉爵旅酬是燕也儀節是日饋畢舉饌案舅姑前各一其一置舅姑傍少南侍者斟酒奉至姑側婦立舅姑前兩間四拜與跪侍者授盞婦受酒卒酒與授盞于侍者四拜與湯飯隨宜按丘儀約之如此而古禮既有獻酬之節雖舅姑不能親自獻薦使侍者進酒而婦卒酒畢親酌奉進於舅姑退立四拜畢舅姑及婦共爲卒食以倣燕禮似合古意 禮畢

舅姑先降自西階婦降自阼階 士昏禮註授之室使爲主明代己疏阼階是主人尊者升降之處是授婦以室之義也

廟見

告祠之具 同前

三日主人以婦見于祠堂

如子冠而見之儀但告辭曰子某之婦某氏敢見 儀節 某之子某若某親之子某以某日昏畢新婦某氏敢見若宗子自昏則曰某今昏畢敢以新婦某氏見 按 若是冢婦則書祝文曰年月日云云某之子某以某日昏畢新婦某氏敢見謹以後同若從俗行禮於女家日久後來歸則曰子某之婦某氏以某日入門今日祗見謹以云云 餘並同 寒岡曰今俗娶妻或經年而歸則廟見不必待三日而入門即見亦似大遠入門而拜舅姑竊齊而廟見恐爲禮當 按 待三日廟見猶有存羊之意依禮恐當○士昏禮若舅姑既歿則婦入三月乃奠菜朱子曰昏禮廟見舅姑之亡者而不及祖蓋古者非宗子但有禰廟今只共廟如何只見禰而不見祖此當以義起亦見祖可也

壻見婦之父母

明日壻往見婦之父母

婦父迎送揖讓如客禮拜即跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立于門內壻拜于門外皆有幣婦父非宗子

卽先見宗子夫婦不用幣如上儀然後見婦之父母
次見婦黨諸親
不用幣婦女相見如上儀
婦家禮壻如常儀
親迎之夕不當見婦毋及諸親及設酒饌以婦未見舅姑故也

家禮輯要卷之三